金七十論卷中　盡

真諦三藏譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰

我慢我所執　從此生三種　一十一根生

一五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名為我慢從此生二種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根生二五唯五大一十一根五唯上已說其名我慢相已說我慢有三種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種　變異我慢生　大初生闇唯

炎熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是變我慢能生十一根云何得如此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名為薩埵種大初生闇唯者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初此我慢

生五唯及五大悉闇癡種類炎熾生二種者若大中苦增長則生我慢能

我慢是癡種故聖說名大初此我慢

生五唯及五大悉闇癡種類炎熾生
二種者若大中苦增長則生我慢能
伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名
炎熾此我慢我生兩種能生十一根
亦生五唯等是薩埵種變異我慢能
生諸根取炎熾我慢為伴侶云何如
此炎熾有事故轉變薩埵種无事故
轉變我慢若生十一根者必取炎熾
我慢以為伴侶是大初我慢若生五
唯五大等必取炎熾我慢以為伴侶
云何如此闇癡我慢无有事炎熾有
事故如是炎熾我慢能生十一根亦
生五唯等故說炎熾生二種外曰已
說薩埵種生十一根何者名十一根
以偈荅曰

耳皮眼舌鼻　此五名知根　舌手足人根
大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說
名根此五能取聲色等故說名知根
舌手足人根大遺五作根者云何名
作根語言等語事是五能作故故昔
聖立名名為五作根外曰此十根者
云何為其事耳根從聲唯生與空大

同類是故唯取聲皮根從觸唯生與

聖五名爲五作根外曰此十根者
云何爲其事耳根從聲唯生與空大
金七十論卷中　第三丈
同類是故唯取聲皮根從觸唯生與
風大同類是故唯取觸眼根從色唯
生與火大同類是故唯取色舌根從
味唯生與水大同類是故唯取味鼻
根從香唯生與地大同類是故唯取
香五作根有五事是舌根與知根相
應能說名句味手根與知根相應能
作三巧執捉等足根與知根相應能
行平等高下路人根與知根相應能
作戲樂及生兒子大遺根與知根相
應能棄於糞穢以是義故名爲十根
外曰心根云何以偈答曰
能分別爲心　根說有兩種　三德轉異故
外別故名異
能分別爲心根說有兩種者心根有
二種分別是其體云何如此此心根
若與知根相應即名知根若與作根
相應即名作根何以故是心根能分
別知根事及分別作根事故譬如一
人或名工巧或爲能說心根亦如是
此心云何說爲根與十根相似十根
從轉變我慢生心根亦如是與十根
同事十根所作事心根亦根亦同作
金七十論卷中　第四丈
是故得根名名外曰諸根事各異心

同事十根所作事心根亦根亦同作
第十一 論卷中 第四丈 李正
是故得根名名外曰諸根事各異心
根有別不答曰能分別者即是其事
譬如有人聞其處有財食即作心言我
當往彼應得美食及以利養如此分
別是心根別事以其同生同事別分
別故名之為根是故諸根唯十一種
外曰是十一根誰之能作若言云何
有此疑者聖執不同故有說人我所
作有說自在所作有說有之所作如
是等執各不同以是事故我生疑
是根塵十一種決從有智生云何知
如此是十一根能取十一境自性大
我慢无有知故不應有此能如路歌
夜多論說此云卉入
能生鵝白色　鸚鵡生綠色　孔雀生雜色
我亦從此生
是故我今疑十一從何生答曰此論
中我非作者自在亦非作者无有別
法名為有是故汝所說不生十一根
外曰若尓何法能生答曰三德轉異
故外別故各異三德在我慢中隨我
意故轉作十一根我意云何是十一
外塵各各不同若生一根不能遍取
第十二 論卷中 第五丈 李占
是故轉生十一根各各取諸塵是故

外塵各不同若生一根不能遍取
是故轉生十一根各各取諸塵是故
十一根差別各異復次汝言無知不
能生多者是義不然无知見有多能
金七十論卷中 第五丈 書
故此論中當說
為長養犢子 无知牛生乳 為解脫人我
無知生根示
是故三德无知能生十一根外曰我
今已知十一根從我慢生此十一根
安置各異誰之所為眼家居上能看
遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處
能取至到香舌在口中能取來到味
皮根在內外至觸皆知舌在口中能
說名句味手居左右而能執捉足在
下分能行臍下二根居隱處為離他
恒見能生除戲樂意根無定所能作
分別事安置此諸根為是誰所作我
作自在作為有別因作答曰此論中
說我亦非因自在亦非因自性為正
因自性生三德及我慢我慢隨我意
轉由是三德安置諸根故說三德轉
異故外別故各異根近遠事有二意
一為避難二為護身為避離者遠見
遠聞逆捨離故為護身者八塵到根
金七十論卷中 第六丈 書
方乃得知為欲料理自身使增益故

一爲遮難二爲詐身爲近離者遮身
遮閭逆捨離故爲護身者八塵到根
金七十論卷中 第六文 盡
方乃得知爲欲料理自身使增益故
外曰此十一根爲作何事以偈荅曰
唯見色等塵　是五知根事　言執步戲除
是五作根事
唯見色等塵是五知根事者眼唯見
色塵是眼事唯見不能分別捉執餘
根亦如是各自境中唯照是其事知
根能照境作根能執用知根事已說
次說作根事言說是舌根境持是手
境行步爲足境戲樂及生子爲人根
境除棄是大遺境作根事已說次當
說大我慢心境事
三自相爲事　十三不共境　諸根共同事
波那等五風
大事計我爲慢相此相即慢事分別
爲心相是相即心事十三不共境者
十根各各境及大慢心相各各所作
故故說不同事諸根共同事波那等
五風者若說不共事義至知應有共
事不共事者如人人各一婦共事者
如衆人共一婢何者共事若五種風
一者波那二者阿波那三者優陀那
四者婆那五者婆摩那是五風一切根
金七十論卷中 第七文 盡
同一事波那風者口鼻是其共路取外

一者波那 二者阿波那 三者優陀那
四者娑那 五者婆摩那 是五風一切根 金七十論卷中 第七丈 盡
同一事波那風者口鼻是其路取外
塵是其事謂我上我行是其作事外
日是波那何根能作荅曰是十三根
共一事辟如籠中鳥鳥動故籠動諸
根亦尒以波那風動故十三根皆動
是故十三根同其事阿波那風者見
可畏事即縮避之是風若多令人怯
弱優陀那風者我欲上山我勝他不如
我我能作此是風若多令人自高謂我
勝我富等是優陀那事娑那風者遍
滿於身亦極離身是風若多令人離
他不得安樂是風若稍稍離分分如
死離盡便卒婆摩那風者住在心處
能攝持是其事是風若多令人慳惜
覓財覓伴是五風事並十三根所作
是十三根不共及事已說今當說一
時俱起事及次第起以偈荅曰
覺慢心及根 或俱次第起 已見未見境
三起先依根
覺慢心及根或俱次第起者若見色
者一時大慢心眼根俱起取一境如
眼餘根亦如是一時四俱起同共取
一境次第起者如人行路忽見高物 金七十論卷中 第八丈 盡
即起疑心為人為杌若見鳥集或見

眼餘根亦如是一時四俱起同共取
一境次第起者如人行路忽見高物
[illegible]第八丈盡
即起疑心為人為杌若見鳥集或見
藤繞或見麁近即覺是杌若見搖衣
或見中屈便覺是人如是覺傷心根
次第而起如眼所見耳等諸根應知
次第亦如是已見未見境三起先依
根者已見法三種依根次第起已說
今當說未見法三種亦依根次第起
如偈所說
最後由伽時　當有如是人　依邪見邪行
誹謗佛法僧　先邪化父母　朋友及眷屬
開四惡道路　將他入此中
如未來過去亦如是依耳根次第起
三法如是三法先依外根故問起外
曰是十三作具是無知若不與人及自
在相依者云何各取自境以偈答曰
十三不由他　能作自用事　我意是因緣
无有別教作
十三不由他能作自用事者此論中
自在及我非作者前已說是故十三
作具如自境界自能作不由他如一
梵行婆羅門問言某處有皮陁師能
教弟子如意受學我今決定當往彼
學此即是大作此覺知是我傷得大
[illegible]第九丈盡
意已作如是計一切婆羅門所有技

學此即是大作此覺知是我慢得大
金七十論卷中　第九丈　盡
意已作如是計一切婆羅門所有技
具我悉將去為欲往彼使心不散是
心得我慢意已作是分别我當先學
何皮陁為學婆摩皮陁為學夜集皮
陁及力皮陁耶外根知心分别已眼
能看路耳聞他語手持澡灌足能蹈
路各各作事辟如賊主作号令言出
入進止皆須聽我是賊羣衆悉已從
令如是諸根亦復如是諸根亦復如
是覺辟賊主餘根辟賊衆已知覺意
故各各作自事外曰此十三作具各
各捉前境為是自為為是為他荅曰
我意是因緣無有别教作是義前已
說我事者應作故三德生諸根為我
顯了捉執諸塵若汝說是諸根无知
云何得作者荅曰是諸根無别自在来
依此中以教其作唯有我與自性和
合起作如是意汝應顯現令我獨存
因是我意是故三德能生諸根各各
作事隨我意故離我意者无别他教
外曰二十四中有幾名義得為作具
以偈荅曰
作具數十三　能作牽執照　其事有十種
金七十論卷中　第十丈　盡
應引持照了

以偈答曰

作具數十三　能作牽執照　其事有十種

應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其有事十種聲等五塵語言等五事此十是其事是事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈答曰

內作具有三　十外具三塵　外具取現塵

內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故名為外具三塵者是覺慢心根十具為其塵譬如其王使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵為境云何知取耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不

能說如舌根餘四亦如是內取三世塵

陁故如工大至鼻根亦如是舌根

能說現在名句味語未来過去則不

金七十論夫中 第十一張 畫

能說如舌根餘四亦如是內取三世塵

者覺惕心三種能取三世塵覺者能

取現世瓶瓮等亦能取過去如取往

昔頂生王等亦能取未来如說當有

破諸人惕亦如是以三世塵計為我

所心根亦如是分別三世塵求未来

憶過去故說內取三世塵外曰幾根

取差別塵幾根取无差別塵以偈荅曰

十三中知根　取異无異塵　舌唯聲為塵

餘四悉五塵

十三中知根取異无異塵者是十三

具中有五知根能取有差別无差別

塵差別者具三德无差別者唯一德

如天上有五塵謂聲觸色味香是五

塵无差別同樂為體故是天五塵無

有憂癡人道中五塵有差別具有樂

苦癡相應所成故諸天知根取無差

別塵人即知根能取有差別塵謂樂

苦癡等塵是故知根能取異无異等

塵舌唯聲為塵者天舌及人舌唯以

聲為塵能說名句味餘四悉五塵者

是手根體具五塵能捉五塵境如手

捉瓶如手餘根亦如是四根五塵安

金七十論夫中 第十二丈 畫

立悉取五塵復次根有別相以偈說

捉瓶如手餘根亦如是四根五塵安
立悉取五塵復次根有別相以偈說 金七十論卷中 第十二丈
答曰
覺與內具共　能取一切塵　故具三有門
諸根悉是門
覺與內具共能取一切塵者覺與我
慢及心根恒相應故說覺與內具共
能取三世闇塵及三世塵故說能取
一切塵故三具有門者是覺等三具
能為諸門主若覺等三具相應在眼
根是眼根能顯照色餘根不能是三
隨集一根能取三世闇塵及以三世
故說此三為十作具餘根悉是門者
謂五知五作根開閉隨三故若三在
眼眼門則開能取前境餘門則閉不
能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世闇塵
復次偈曰
諸具猶如燈　隨德更互相　照三世闇塵
為我還付覺
諸具猶如燈者謂五知五作我慢及
心根如燈在一處平等照諸物如是
諸具能照三世闇塵故說猶如燈隨
德更互異者更互不相似耳者取聲 金七十論卷中 第十三丈
不取色眼則取色不取聲乃至鼻但

言具能照三世間塵故言獨如照
德更互異者更互不相似耳者取聲

不取色眼則取色不取聲乃至鼻但
取香不取味如是五知根根定對塵
異故說更互異作根亦如是舌但說
言語不能作餘事乃至覺但作決知
慢唯作執著心唯作分別故說更互
異此異義云何隨三德故三德生我
慢不同故我慢生五唯及諸根悉不
同照三世間塵為我還付覺者是十
二根照世間塵悉還付覺譬如國土
一切吏民取國財物悉付國主如是
諸塵由十二根將還付覺故覺令我
見故說為我還付覺外曰何故諸根
不自照塵令我得見以偈答曰

我一切用事 以覺能成就 復令後時見
自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用
一切處不同或人道或天道或獸道
中十塵用乃至八種自在用知根作
根十外具照此塵付囑於覺覺取以
付人令人得受用因此次第覺能令
我如意受用得自在樂乃至智慧未
生時復令後時見自性我細異者後
時者謂智慧生時我與自性有別異

此別異者未修聖行人不能見故故

時者謂智慧生時我與自性有別異
金七十論卷中 第十四丈 書
此別異者未修聖行人不能見故故
說為細微此別異中門者於十三中
唯覺令我見見者何相謂見我與自
性異三德異覺異我慢異十一根異
五唯異五大異身異如是等異覺令
我知故故我得解脫如前說若知二
十五隨處隨道住猶髮髻剃頭平等
得解脫是故唯一覺是我真作具外
曰已說前偈諸根能取有差別無差
別塵何者差別無差別以偈答曰
五唯无差別　從此生五大　大塵有差別
謂寂靜畏癡
五唯无差別者汝說何者差別无差
別者今當答從我慢生五唯細微寂
靜以喜樂為相此即諸天塵无有差
別天无憂癡故從此生五大大塵有
差別者從聲唯生空乃至從香唯生
地是五大有差別是差別有何相一
者寂靜二者令怖三者闇癡此五大
是人塵空大三相何必如大富人入
內寢室受五欲樂或上高樓遠觀空
大由空受樂故空寂靜或在上高樓
空中冷風所觸空則生苦或復有人
金七十論卷中 第十五丈 書
行在曠路唯見有空不見聚落无所

[illegible]
空中爲風所觸空則生苦或復有人
行在曠路唯見有空不見聚落无所

止泊則生闇癡餘大亦復如是如是諸
天以五唯爲塵一向寂靜故无差別
人取大爲塵大有三德是故有差別
外曰是差別已如別說但有是事復
有差別耶答曰復有別差別如偈
所說
微細父母生　大異三差別　三中細常住
餘別有退生
微細父母生大異三差別者一切三
世間初生微細身但有五唯此微細
身生入胎中赤白和合增益細身是
母六種飲食味浸潤資養增益麁身
是母子飲食路二處相應故得資益
猶如樹根有容水路故浸潤增長
如是飲食味隨其行路浸益麁身亦
復如是如細身形量麁身亦如是細
身名爲內麁身名爲外此細身中手
足頭面腹背形量人相具足四皮隨
中有諸仙人說如是言麁身有六
依血肉筋三種從母生白毛骨三種
從父生是六依身以外麁身益內細
身是內細身麁身所資益將出胎時

及至已出以外五大爲其住處譬如

身是內細身麁身所資益將出胎時
及至巳出以外五大為其住處譬如

王子他為起舍種種殿堂是處應住
是處應食是處應眠自性亦如是為
細身及麁身作依止處能生五大
一生空大為無㝵處二生地大為時
著處三生水大為清淨處四生火大
為銷食處五生風大能令動散如是
三種差別一微細二父母生三共和合
謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別
外曰是三差別幾常幾无常答曰三
中細常住餘別有退生此三中五唯
所現微細差別能生初身是常住若
麁身退没時細身若與非法相應則
受四生一四足二有翅三胷行四傍形
若與法相應則受四生一梵二天三
世主四人道如是細身則為定常乃
至智慧未生輪轉八處智慧若起便
離此身者解脫微細差別常餘麁差
別退生不名常臨死細身棄捨麁身
此麁身父母所生或鳥噉食或復爛
壞或火所燒癡者細身輪轉生死外
曰汝說父母身退没後何身能輪轉
生死以偈答曰

前生身無著　大傍及五唯　輪轉无執塵

曰汝說父母身遣汝從何身能輪轉

生死以偈答曰

前生身無著　大慢及五唯　輪轉无執塵

金七十論卷中　第十七丈　畫亟

有薰習細相

前生身无著者昔時自性者過轉生世間細身最初生從自性覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故无著者如聖傳此細身若在狩人天道中山石壁等所不能导以微細故又不變易乃至智慧未起恒不相離是名為常大慢及五唯者此身因幾物得成因七種細物乃至十六種麁物是身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間无執塵者若與十一根不相應若離父母所生麁身无能執塵力有薰習細相者是細身有三種有之所薰習是三有後當說三種有者一善成有二性得有三變異有此三有薰習細身細相者非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十三根足輪轉生死何假細微身以偈答曰

如畫不離壁　離柡等无影　若離五唯身

金七十論卷中　第十八丈　畫亟

十三无依住

偈答曰

如畫不離壁　離杌等无影　若離五唯身

金七十論卷中　第十八丈　晝

十三无依住

如畫不離壁離杌等无影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫色依壁離壁无別住是故離細身十三不得住復次離杌影无依處離火則无光離水則无冷離風則無觸離空威儀處不得成如是離細身是麁相无依止不得住故說若離五唯身十三无依住外曰是細身與十三輪轉生死何為以偈答曰

我意用為因　由因依因故　隨自性遍能

如伎轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵為初二者見三德人中間為冣後梵天變等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細身此細身何因得輪轉由因依因故因者謂清等八種後當說即說偈言

因善法向上　因非法向下　因智厭解脫

翻此則繫縛

此因依因復何因成自性遍能故辟如國王於自國中隨意能作自性亦

金七十論卷中　第十九丈　晝

如是能作天人狩等生故說如伎轉

如國王於自國中隨意能作自性亦

如是能作天人狩等生故說如伎轉
異相譬如伎兒或現天相或現王相
或現龍鬼等相種種不同細身亦如
是與十三相應或入象馬等胎轉為
象馬等身或入人天等胎轉為人天
身故說隨自性遍能如伎轉異相外
曰是三有所薰十三根輪轉生死前
已說何等為三有以偈答曰

因善自性成　變異得三有　已見依內具
依細迦羅等

因善自性成變異得三有者衆物名
諸物有三種一因善成就二由自性
成就三從變異得因善成就者如迦
毗羅仙人初生共四德生一法二智三
離欲四自在是四種德因善得成就
故此四德依善成就有何者自性成就
自性成就者如皮陀傳說有昔時梵王
生有四子一名娑那歌二名娑難陀
三名娑那多那四名娑難鳩摩羅
此四子已具足具事有身十六歲時
四有自然成謂法智離欲自在譬如
見物藏自然而得此四物不由因得

故故說自性成變異得有者師身名
變異因師身故弟子恭敬親近聽聞

故故說自性成變異得有者師身名
變異因師身故弟子恭敬親近聽聞
得智慧因智慧得離欲因離欲得善
法因善法得八自在是弟子四德從
師身得故說變異得此四德薰習大
等內具能輪轉生死是四德與對治
凡八種是八法依何處住荅曰已見
依內具依細歌羅等內具者
謂大等此大有八物依大四住已如
前說
決智名為大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩
是八種依內具得成是八法得天眼
聖人所見故故說名已見依細歌羅
等者謂八種物一名歌羅羅二名阿
浮陁三名閉尸四名伽那五名嬰孩
六名童子七名少壯八名衰老是八
種由四食味故得增長一者因母六
味增長四身二者因乳味故增嬰孩
身三者因乳哺故長童子身四者飲
食味增後二身是八種身依細身成
是十六物薰習內具及微細身輪轉
生死外曰前已說因由依因故如伎
轉異相何者為由因何者名依因荅

曰因善法向上因非法向下因智厭

生死已前已說因由依因故如使
轉異相向者為由因向者名依因答
曰因善法向上因非法向下因智厭
金七十論卷中　第廿一丈　盡
解脫飜此則繫縛世間中若人能作
夜摩尼夜摩等法因此法臨受生微
細身向上生八處一梵二世主三天四
乹闥婆五夜叉六羅刹七閻摩羅八
鬼神是八處由法故得生若飜此十
法而作非法者臨受生時向下五處
生一四足二飛行三胷行四傍形五
不行是五處非法所生因智厭解脫
者因細身得智慧因智慧得厭離因
厭離捨棄細身真我獨存故名解脫
飜此則繫縛者飜智者名无智如人執
言我可怜我可愛我愛者由慢故計
我是名无知此无知繫縛自身令在
人天狩等中繫縛有三種一者自性
縛二者變異縛三者布施縛此三後
當說故說由因及依因善法名為因
向上為依因非法名為因向下為依
因智厭名為因解脫為依因非智厭
為因繫縛為依因四因四依因已說
復有四因四依因今當說
離欲故沒性　憂欲故生死　由自在無㝵
飜此故有㝵
離欲故沒性者有一婆羅門出家學

離欲故没性　憂欲故生死　由自在無㝵
飜此故有㝵
離欲故没性者有一婆羅門出家學
道能制十一根遠離十一塵護持夜摩
尼夜摩尼等十法即得厭離有厭故離
欲无有二十五實智是故无解脫是
人死時但沠以　性者諸自性覺我慢
及五唯在八性中未得解脫計為解
脫後輪轉時於三世間更受身故
說厭離故没自性中是名自性縛憂
欲故生死者憂欲者如有人計我今
行大施作大祠天事今飲須摩味於
佛世間我應受樂因此憂欲受生生
死謂梵處等乃至狩生是名布施縛
田自在无閡者自在者喜樂種類有
八分微細輕等由此自在故在梵
王等處所有八種无㝵此八種自在
與覺相應故故名變異繫縛飜此故
有閡者飜自在者即不自在由不自
在故一切處所皆有障㝵亦變異繫
縛是闇癡法故故此偈說四種因依
因離欲者為因没性為依因憂欲名
為因生死為依因自在名為因无㝵
為依因非自在為因障㝵為依因如
是八因八依因提十六生巳說音外
曰是十六因依因生何者為其體以

是八因八依因提十六生已說竟外
曰是十六因依因生何者為其體以
偈答曰
生因覺為體　疑無能喜成　思量德不平
覺生五十分
生因覺為體者生者或十六或八種
依因若十六種八因八依因以覺通
為體或八種者八依因名為生八因
為其體故說十六生名因覺為體已
如前偈說決知名為大法智慧離欲
自在薩埵相黐此名多摩夜疑无能
喜成者此十六生分為四分一疑二无
能三歡喜四成就如一婆羅門與四
弟子從大國土還其本處在於行路
日未出時其一弟子即白師言大師
我見道中有一種物不知是杌為是
四人是弟子於杌生疑師語第二弟
子汝往諦看為人為杌是人因師言
已即便遙看不敢近彼即白師言大
師我不能近彼是第二人有无能次
語第三弟子言汝可好看定是何物
看已白師大師何用看此是日已出
有大宗侶可相隨去是第三人雖未
辯人杌已生喜心次語第四弟子汝當
往看是人眼根淨故見藤纏遶上有

辯人杌已生喜心次語第四弟子汝當
往看是人眼根淨故見藤纏遶上有
鳥集往彼脚觸還白師言大師此物
是杌此第四人乃得成就故十六生
分為四分思量德不平者德有三種
謂喜樂憂闇癡此三乎相違若喜
樂增長則能伏憂癡辟如日光能伏
星火等憂癡增長亦復如是若思量
三德不平等覺生五十分五十分者
今當說
疑倒有五分 无能二十八 由具不具故
喜九成八分
疑倒有五分者疑倒前已說今當說五
分一闇二癡三大癡四重闇五盲闇今
未說无能先明五疑分
說闇有八分 癡八大癡十 重闇有十八
盲闇亦如是
說闇有八分者若人不因知離欲没八
性中謂自性覺慢及五唯此人未得
解脱作已得相由不見此八種繫縛
故故說不見八種名之為闇闇者無
明別名癡八者自在有八種前已說
此中諸天等生執著縛不得解脱由
著自在輪轉生死故說癡八分前八
金七十論卷中 第廿丈 書
名自性縛後八名變異縛大癡十者

著自在輪轉生死故說癡八分前八　金七十論卷中　第廿五丈　書
名自性縛後八名變異縛大癡十者
有五唯喜樂為相是諸天塵是五塵
與五大相應三德為相此十塵中梵
及人狩等生執著縛謂離此外无別
勝塵因此執著不平等智及解脫法
執著癡癡不求解脫故名大癡重闇
有十八者八種自在及十種塵已退
生時是時貧人作是計言我今貧窮
自在諸塵並皆失盡分別此事起十八
皆此皆名重闇盲闇亦十八者如前
說自在有八塵有十種有人具此十
八臨退死時作如是計我今捨八自
在及以十塵獄卒縛我就閻王所因
此計生皆不及得聽僧法義故名盲
闇如是闇者分別五分有六十二今
說无能分者
十一根損壞　智害名无能　智害有十七
歡喜成就故
十一根損壞者謂聾盲瘂奕癩瘨狂
瘂戾跛石女黃門秘上是十一根損
壞云何說无能不能聽聞故乃至不
能得解脫譬如聾人能加一病語善
有言我因皆當何所作善友語言當　第廿六丈　書
受僧法智慧至盡皆邊即得解脫答

瘂戾跛石女黃門秘上是十一根損
壞云何說无能不能聽聞故乃至不
能得解脫辟如聾人能加一病語善
有言我因此當何所作善友語言當

某州大丈書之

受僧法智慧至盡此邊即得解脫荅
言我今不能受持僧法智慧不聞師
語既不聞說慧何從生如聾盲等亦
如是為根壞故无學慧能及不能得
解脫智宮名无能智宮有十七者後
當說

金七十論卷中